

وأقول : إن السياق العفلى السطحي الذي ليس من الله : هو الذي يمكن أن يُذكرهم بأن عذاب الآخرة هو أشدُّ شراً من عذاب الدنيا .
ولكن الحق سبحانه لا يقول ذلك : بل عدل عن هذا إلى المقابل في المؤمنين : فقال :

﴿ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١٠٩)

[يوسف]

فلماذا جاء في الدنيا بالعذاب للكافرين : ثم جاء في الآخرة بالثواب للمتقين : أخذ من هذا المقابل أن غير المؤمنين سيكون لهم حسابٌ عسير . وقد حذف من هنا ما يدل عليه هناك : كي نعرف كيف يُحبك النظم القرآني .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْشَسَ الرَّسُولُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (١١٠)

وكلمة :

﴿ حَتَّىٰ ﴾ (١١٠)

[يوسف]

تدل على أن هناك غاية ، وما دامت هناك غاية فلا بد أن بداية ما قد سبقتها ، ونقول : « أَكَلْتُ السمكة حتى رأسها » . أي : أن البداية كانت أكل السمكة ، والنهاية هي رأسها .
والبداية التي تسبق :

[يوسف]

﴿ استَيَّاسَ الرُّسُلِ .. ﴾ (١١٠)

هى قوله الحق :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ .. ﴾ (١١٩)

[يوسف]

وما دام الحق سبحانه قد أرسلهم ! فهم قد ضَمِنُوا النصر ، ولكن النصر أبطأ ! فاستيَّاس الرسل ، وكان هذا الإبطاء مقصوداً من الحق سبحانه ؛ لأنه يريد أن يُحْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ مهمة هداية حركة الحياة فى الأرض إلى أن تقوم الساعة ، فيجب ألا يضطلع بها إِلَّا الْمُخْتَبَرُ اختِباراً دقيقاً .

ولا بُدَّ أن يمر الرسول - الأُسوة لمن معه - وَمَنْ يَتَّبِعْهُ مِنْ بَعْدِهِ بِمَحَنٍ كَثِيرَةٍ ، وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمِحَنِ وَخَرَجَ مِنْهَا نَاجِحًا ؛ فَهُوَ أَهْلٌ لِأَنْ يَحْمِلَ الْمِهْمَةَ^(١) .

وهو الحق سبحانه القائل :

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا^(٢) مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَكِبِينَ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهَ .. ﴾ (٢١١)

[البقرة]

إذن : لا بُدَّ من اختبار يُمَحِّصُ - ونحن فى حركة حياتنا نُؤَهِّلُ التلميذ دراسياً : ليتقدم إلى شهادة إتمام الدراسة الابتدائية ، ثم نُؤَهِّلُهُ

(١) مثال هذا : قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا فَعَلَ ظَالُوتُ بِالْجُرُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُتَّكِفٌ بِشِرْبِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ .. ﴾ (٢١٩) [البقرة]

(٢) خلا الأمر ، يخلو : مضى وسبق . قال تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا لَهَا نَذِيرٌ ﴾ (٢١) [فاطر]
أى : مضى وسبق . [القاموس القويم ٢٠٨/١] .

لِنَيْلِ شَهَادَةِ إِتِمَامِ الدَّرَاسَةِ الإِعْدَادِيَةِ ؛ ثُمَّ تَوَهَّلَ لِنَيْلِ شَهَادَةِ إِتِمَامِ الدَّرَاسَةِ الثَّانَوِيَّةِ ، ثُمَّ يَلْتَحِقُ بِالْجَامِعَةِ ، وَيَتِمُّ اخْتِبَارُهُ سَنَوِيًّا إِلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْجَامِعَةِ .

وَأِنْ أَرَادَ اسْتِكْمَالَ دِرَاسَتِهِ لِنَيْلِ الْعَاجِسْتِيرِ وَالدَّكْتُورَاهِ ، فَهُوَ يَبْذُلُ الْمَزِيدَ مِنَ الْجَهْدِ .

وَكُلُّ تِلْكَ الرِّحْلَةِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَذْهَبَ لِتَوَلَّى مَسْئُولِيَّةَ الْعَمَلِ الَّتِي يُسْنَدُ إِلَيْهِ وَهُوَ جَدِيرٌ بِهَا ، فَمَا بَالُنَا بِعَمَلِيَّةٍ بَعَثَ رَسُولٌ إِلَى قَوْمٍ مَا ؟ لَا بُدَّ إِذَنْ مِنْ تَصْحِيصِهِ هُوَ وَمَنْ يَتَّبِعُونَهُ ، وَكَيْ لَا يَبْقَى عَلَى الْعَهْدِ إِلَّا الْمُؤَقِّنُ تَمَامَ الْيَقِينِ بِأَنْ مَا يَفُوتُهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا ؛ سَيَجِدُ خَيْرًا أَفْضَلَ مِنْهُ عِنْدَ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ .

وَلَقَائِلُ أَنْ يَقُولَ : وَهَلْ مِنَ الْمَعْقُولِ أَنْ يَسْتَيْشِسَ الرِّسْلَ ؟

نَقُولُ : فَلَنَفْهَمُ أَوَّلًا مَعْنَى « اسْتَيْيَاسَ » ؛ وَهَنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ « يَاسَ » وَ « اسْتَيْيَاسَ » ، فَ « يَاسَ » تَعْنِي قَطْعَ الْأَمَلِ مِنْ شَيْءٍ ، وَ « اسْتَيْيَاسَ » تَعْنِي : أَنَّهُ يُلْجَأُ عَلَى قَطْعِ الْأَمَلِ .

أَيُّ : أَنْ الْأَمَلَ لَمْ يَنْقَطِعْ بَعْدَ . وَمَنْ قَطَعَ الْأَمَلَ هُوَ مَنْ لَيْسَ لَهُ مَنَاقِذُ إِلَى الرَّجَاءِ ، وَلَا يَنْقَطِعُ أَمَلُ إِنْسَانٍ إِلَّا إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا بِأَسْبَابِهِ الْمَعْرُوزَةِ عَنْ مُسَبِّبِهِ الْأَعْلَى .

لَكِنْ إِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ أَعْطَى لَهُ الْأَسْبَابَ ، ثُمَّ انْتَهَتْ الْأَسْبَابُ ، وَلَمْ تُصِلْ بِهِ إِلَى نَتِيجَةٍ ، فَالْمُؤْمِنُ بِاللَّهِ هُوَ مَنْ يَقُولُ : أَنَا لَا تُهْمَنِي الْأَسْبَابُ ؛ لِأَنِّ مَعِيَ الْمُسَبِّبُ .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَيَاسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْمُرُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ﴾ (٨٧)

[يوسف]

ولذلك نجد أن أعلى نسبة انتحار إنما تُوجد بين الملاحدة الكافرين ؛ لأنهم لا يملكون رصيذاً إيمانياً ، يجعلهم يؤمنون أن لهم رباً فوق كل الأسباب ؛ وقادر على أن يخرق النواميس .

أما المؤمن فهو يأوى إلى رُكنٍ شديد ، هو قدرة الحق سبحانه ، مُسَبِّب كل الأسباب ، والقادر على أن يخرق الأسباب .

ولماذا يستيئس الرسل ؟

لأن حرصهم على تعجل النصر دفع البعض منهم أن يسأل مثلما سأل المؤمنون :

﴿ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ .. ﴾ (٧٤)

[البقرة]

فضلاً عن ظَنُّهم أنهم كُذِّبوا ، والحق سبحانه يقول هنا :

﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا .. ﴾ (١٦٠)

[يوسف]

ومادة « الكاف » ، و « الذال » و « الباء » منها « كَذَبَ » ، و « كُذِّبَ عليه » و « كُذِّبَ » . والكذب هو القول المخالف للواقع والعاقل هو من يُورد كلامه على نهْه قبل أن ينطق به .

أما فاقد الرشْد الذي لا يمتلك القدرة على التبيُّر : فينطق الكلام

على عَواهنه^(١) : ولا يمسرر الكلام على ذهنه : ولذلك يقال عنه « مخرف » .

وقد سبق لنا أن شرحنا الصدق ، وقلنا : إنه تطابق النسبة الكلامية مع الواقع ، والكذب هو ألا تتطابق النسبة الكلامية مع الواقع .

ومن يقول كلاماً يعلم أنه لا يطابق الواقع : يقال عنه : إنه مُتَعَمِّدُ الكذب . ومن يقول كلاماً بغالبية الظن أنه لا يطابق الواقع ، ونقله عن غيره : فهو يكذب دون أن يُحسب كَذِبُهُ افتراءً . والإنسان الذي يَفُوحِي الدُّقَّةَ ينقل الكلام منسوباً إلى مَنْ قاله له : فيقول « أخبرني فلان » فلا يُعَدُّ كاذباً .

ولذلك أقول دائماً : يجب أن يُفَرَّقَ العلماء بين كذب المُفْتَنِّين ، وكذب الخبر : وكذب المُخْبِر . فالخبر الكاذب مسئول عنه مَنْ تَعَمَّدَ الكذب ، أما الناقل للخبر ما دام قد نسبته إلى مَنْ قاله ، فموقفه مختلف .

وفي الآية التي نحن بصدد خواتمها نجد لها قراءتين : قراءة هي : « وظنوا أنهم قد كذبوا » أي : حديثهم غيرهم كذباً : وقراءة ثانية^(٢) هي : « وظنوا أنهم قد كُتِّبُوا » وهي تعني : أنهم قد

(١) ألقى الكلام على عواهنه : لم يتدبره . وقيل : هو إذا لم يُبَيَّنْ أصاب أم أخطأ . وعنه الشيء إذا حضرو ، أي : أرسل الكلام على ما حضر منه وعجل من خطأ وصراب . [لسان العرب - مادة : عهن]

(٢) هناك قراءة ثالثة ذكرها القرطبي في تفسيره (٣٦١١/٥) قال : « قرأ مجاهد وحامد : « قد كُتِّبُوا » بفتح الكاف والذال مُخَفَّفاً ، على معنى : وظن قوم الرسل أن الرسل قد كُتِّبُوا ، لما رأوا من تفصل الله عز وجل في تأخير العذاب » .

ظَنُّوا أَن مَا قِيلَ لَهُمْ مِنْ كَلَامٍ عَنِ النَّصْرِ هُوَ كَذِبٌ .

ولقائهم أَن يسأل : كيف يظن الرسل ^(١) ذلك ؟

واقول : إن الرسول حين يطلب من قومه الإيمان : يعلم أن ما يُؤكِّد صدق رسالته هو مجيء النصر : وتمرُّ عليه بعض من الخواطر خوفاً أن يقول المقاتلون الذين معه : « لقد كذب علينا » : لأن الظن إخبار بالراجح .

ولا يخطر على بال الرسل أن الله سبحانه وتعالى - معاذ الله - قد كذبهم وعده ، ولكنهم ظنُّوا أن النصر سيأتيهم بسرعة : وأخذوا بطء مجيء النصر ليلالاً على أن النصر لن يأتي .

أو : أنهم خافوا أن يكذبهم الغير .

ولذلك نجد الحق سبحانه يُعلم رسله أن النصر سيأتي في الموعد الذي يحدده سبحانه ، ولا يعرفه أحد ، فسبحانه لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أَرَادَ .

ويقول سبحانه :

﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ۖ ۞ (١١٠) ﴾ [يوسف]

(١) سأل عروة بن هشام عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ ۖ ۞ (١١٠) ﴾ [يوسف] فقال : لكتبوا أم كذبوا ؟ قالت عائشة : كذبوا . قلت : فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم ، فما هو بالظن ؟ قالت : أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك ، فقالت لها : ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا ۖ ۞ (١١٠) ﴾ [يوسف] قالت : معاذ الله ، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها . قلت : فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم ، فطال عليهم اليأس ، واستأخروا عنهم النصر حتى إذا استيسر الرسل ممن كذبهم من قومهم ، وانزلت الرسل أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصرنا عند ذلك . أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦٦٥) وأورده القرطبي في تفسيره (٢٦١١/٥) .

وهكذا يأتي النصر بعد الزلزلة الشديدة : فيكون وَقَعَهُ كَوَقَعَ الْمَاءُ عَلَى ذِي الْغَلَّةِ^(١) الصَّادِي ، ولنا أن نتخيل شَوْقَ الْعَطْشَانِ لِكُوبِ الْمَاءِ .
وأيضاً فإن إبطاء النصر يعطي غروراً للكافرين يجعلهم يتمادون في الغرور ، وحين يأتي النصر تتضاعف فرحة المؤمنين بالرسول ، وأيضاً تتضاعف غمُّ الكافرين به .

ومجيء النصر للمؤمنين يقتضي وقوع هزيمة للكافرين : لأن تلك هي مشيئة الله الذي يقع بأسه وعذابه على الكافرين به .
ويقول سبحانه من بعد ذلك :

لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ
مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

ونلاحظ أن هذه الآية جاءت في سورة يوسف : أي : إن أردت قصة يوسف وإخوته : ففي السورة كل القصة بمراميها وأهدافها وعظمتها ، أو المهم في كل قصص الأنبياء .

يقول الحق سبحانه :

﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَتَّبِعُ بِهِ فَرَأَدَكَ ..﴾ (١٢١) [مؤد]

ونعلم أن معنى القصص مأخوذ من قص الأثر : وتنبه بلا زيادة أو نقصان .

(١) الغلة : شدة العطش وحرارته ، وبمعير غلّ وغلل : عطشان شديد العطش . [لسان العرب - مادة : غل] والصدى : شدة المطش .

ويقول الحق سبحانه هنا :

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ .. (١١١)﴾ [يوسف]

وفى أول السورة قال الحق :

﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ (٤٣)﴾ [يوسف]

وتعرف أن مادة « العين » و « الباء » و « الراء » تفيد التعدية من جلى إلى خفى .

والعبرة فى هذه القصة - قصة يوسف - وكذلك قصص القرآن كلها : نأخذ منها عبرة من الجلى فيها إلى الخفى الذى نواجهه : فلا نفعل الأمور السيئة : ونُقدم على الأمور الطيبة .

وحين نُقبل على العمل الطيب الذى جاء فى أى قصة قرآنية :
وحين نبتعد عن العمل السيئ الذى جاء خبره فى القصة القرآنية :
بذلك نكون قد أحسنّا الفهم عن تلك القصص .

وعلى سبيل المثال : نحن نجد الظالم فى القصص القرآنى : وفى قصة يوسف تحديداً : وهو ينتكس ، فيأخذ الواحد منّا العبرة ، ويبنى حياته على ألا يظلم أحداً .
وحين يرى الإنسان منا المظلوم وهو ينتصر : فهو لا يحزن إن تعرض لظلم : لأنه أخذ العبرة لما ينتظره من نصر بإذن الله .

ونحن نقول : « عبر النهر » أى : انتقل من شاطئ إلى شاطئ .

وكذلك قولنا « تعبر الرؤيا » أى : تؤولها : لأن الرؤيا تاتى رمزية : وتعبرها أى : تشرحها وتنقلها من خفى إلى جلى : وإيضاح المطلوب منها .

وَنَصِفُ الدُّمْعَةَ بِأَنَّهَا « عِبْرَةٌ » : وَالْحَزَنُ الْمَدْفُونُ فِي النَّفْسِ
الْبَشَرِيَّةِ تَدُلُّ عَلَيْهِ الدُّمْعَةُ .

وهنا قال الحق سبحانه :

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ .. ﴾ (١١١) [يوسف]

وَالْعِبْرَةُ قَدْ تَمَرُّ . وَلَكِنْ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا إِلَّا الْعَاقِلُ الَّذِي يُمَحِّصُ
الْأَشْيَاءَ ، أَمَّا الَّذِي يَمُرُّ عَلَيْهَا مُرُورَ الْكَرَامِ : فَهُوَ لَا يَسْتَفِيدُ مِنْهَا .

و « أُولَى الْأَلْبَابِ » هُمْ أَصْحَابُ الْعُقُولِ الرَّاجِعَةِ ، وَ « الْأَلْبَابِ »
جَمْعُ « لُبٍّ » . وَاللُّبُّ : هُوَ جَوْهَرُ الشَّيْءِ الْمَطْلُوبِ ؛ وَالْقَشْرُ مَوْجُودُ
لِصَيَانَةِ اللَّبِّ ، وَسُمِّيَ الْعَقْلُ « لُبًّا » لِأَنَّهُ يَنْتَرُ الْقَشُورَ بَعِيدًا ، وَيُعْطِينَا
جَوْهَرَ الْأَشْيَاءِ وَخَيْرَهَا .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ .. ﴾ (١١٢) [يوسف]

أَيُّ : إِنْ مَا جَاءَ عَلَى لِسَانِكَ يَا مُحَمَّدُ وَأَنْزَلَهُ الْحَقُّ وَحْيًا عَلَيْكَ
لَيْسَ حَدِيثٌ كَذِبٌ مُقَعَّدٌ ؛ بَلْ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي يَطَائِقُ الْكُتُبَ الَّتِي سَبَقَتْهُ .

وَيُقَالُ : « بَيْنَ يَدَيْكَ » أَيُّ : سَبَقَكَ ؛ فَلِذَا كُنْتَ تُسِيرُ فِي ظَاهِرٍ :
فَمَنْ أَمَامَكَ يُقَالُ لَهُ « بَيْنَ يَدَيْكَ » ، وَمَنْ وَرَاءَكَ يُقَالُ لَهُ « مِنْ
خَلْفِكَ » .

وَالْقُرْآنُ قَدْ جَاءَ لِيَصْدُقَ الْكُتُبَ الَّتِي سَبَقَتْهُ ؛ وَلَيْسَتْ هِيَ الَّتِي
تُصَدَّقُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ الْكِتَابُ الْمُهَيْمِنُ ، وَالْحَقُّ سَبْحَانَهُ هُوَ الْقَائِلُ :

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ .. (٤٨)﴾ [المائدة]

ويضيف الحق سبحانه في نفس الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها :

﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ .. (٥١)﴾ [يوسف]

فالقُرآن يُصدِّق الكتب السابقة ، ويُفصِّل كل شيء ؛ أي : يعطى كل جزئية من الأمر حُكْمها في جزئية مناسبة لها . فهو ليس كلاماً مُجَمَّلاً ، بل يجري تفصيل كل حُكْم بما يناسب أيُّ أمر من أمور البشر .

وفي أعرافنا اليومية نقول : « فلان قام بشراء بذلة تفصيل » .
أي : أن مقاساتها مناسبة له تماماً ؛ ومُحْكَمَةٌ عليه حين يرتديها .

وفي الأمور العقدية نجد - والعياذ بالله - مَنْ يقول : إنه لا يوجد إله على الإطلاق ، ويقابله مَنْ يقول : إن الآلهة مُتعددة : لأن كل الكائنات الموجودة في الكون من الصعب أن يخلقها إله واحد ؛ فهناك إله للسماء ، وإله للأرض ؛ وإله للنبات ؛ وإله للحيوان .

ونقول لهم : كيف يوجد إله يقدر على شيء ، ويعجز عن شيء آخر ؟

وإنَّ قال هؤلاء : « إن تلك الآلهة تتكاتف مع بعضها » .

نردُّ عليهم : ليست تلك هي الألوهية أبداً ، ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ^(١) وَرَجُلًا سَلَمًا ^(٢) لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٩) [الزمر]

وحين يكون الشركاء مختلفين ؛ فحلال هذا العبد المملوك لهم يعيش في ضيق وعذاب ؛ أما الرجل المملوك لرجل واحد فحاله يختلف ؛ لأنه ياتمر بأمر واحد ؛ لذلك يحيا مرتاحا .

ونجد الحق سبحانه يقول عن الآلهة المتعددة :

﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَنَزَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَمَّا نُبَضَّهِمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانِ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ (٩١) [المؤمنون]

أما من يقول بأنه لا يوجد إله في الكون ، فنقول له : وهل يُعقل أن كل هذا الكون الدقيق والمُحكّم بلا صانع .

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يُفصّل هذا الأمر ليؤكد أنه لا يوجد سوى إله واحد في الكون ، ونجد القرآن يُفصّل لنا الأحكام ؛ ويُنزل لكل مسألة حُكْمًا مناسبًا لها ؛ فلا ينتقل حُكْم من مجال إلى آخر .

وكذلك تفصيل الآيات ، فهناك المُحكّم والمُتشابه ؛ والمثل هو قول الحق سبحانه .

﴿ وَبَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. ﴾ (١١٤) [آل عمران]

ويقول في موقع آخر :

(١) تشاكس القوم : تنازعوا واشتد اختلافهم . قال تعالى : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ .. ﴾ (٢٩) [الزمر] تلك مثل العبد المشرِك له قلة متعددة يتنازعون فيه . [القاموس القويم ١/ ٣٥٤] .
(٢) سَلَمًا : أى ملكا خالصا له لا ينازعه فيه أحد . [القاموس القويم ١/ ٣٢٤] .

﴿وَمَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ..﴾ (١٣٣) [آل عمران]

جاء مرة بقول « إلى » ، ومرة بقول « فى » : لأن كلا منها مناسبة ومُفَصَّلَةٌ حَسَبَ مَوْقِعِهَا .

فالمُسَارعة إلى المغفرة تعنى أن مَنْ يسارع إليها موجود خارجها ، وفى الغاية التى سيصل إليها ، أما مَنْ يسارع فى الخيرات : فهو يحيا فى الخير الآن ، وتطلب منه أن يزيد فى الخير .

وأيضاً نجد قوله الحق :

﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِّنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (١١٧) [لقمان]

ونجد قوله الحق :

﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (١١٣) [الشورى]

وواحدة منهما وردت فى المصائب التى لها غريم ، والآخرى قد وردت فى المصائب التى لا غريم فيها : مثل المرضى حيث لا غريم ، ولا خُصومة .

أما إذا ضربنى أحد : أو اعتدى على أحد أبنائى : فهو غريمى وتوجد خصومة : فوجده أمامى يهيج الشر فى نفسى : وأحتاج لضبط النفس بعزيمة قوية ، وهذا هو تفصيل الكتاب .

والحق سبحانه يقول :

﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ..﴾ (٣) [فصلت]

أى : أن كل جزئية فيه مناسبة للأمر الذى نزلت فى مناسبته .

ومثال هذا هو قوله سبحانه :

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ .. (٣٦)﴾

[الإسراء]

وقوله الحق :

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ .. (١٥٦)﴾

[الأنعام]

وكل آية تناسب موقعها ، ومعناها مُتَّسِقٌ في داخلها ، وتمّ تفصيلها بما يناسب ما جاءت له . فقوله :

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ .. (١٥٦)﴾

[الأنعام]

يعنى أن الفقر موجود ، والإنسان مُنْشَغِلٌ برزقه عن رزق ابنه .
أما قوله :

﴿خَشْيَةً إِمْلَاقٍ .. (٣٦)﴾

[الإسراء]

أى : أن الفقر غير موجود ، وهناك خَوْفٌ أن يأتى إلى الإنسان :
وهو خوف من أمر لم يَطَّرَ بعد .

وهكذا نجد في القرآن تفصيل كل شيء تحتاجونه في أمر دنياكم
وآخرتكم ، وهو تفصيل لكل شيء ليس عندك ؛ وقد قال الهمد عن
ملكة سيبا بلقيس :

﴿وَأَرْبَيْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .. (٢٣)﴾

[النمل]

(٢) إملق : افتقر بعد غنى ، والإملاق : الفقر . [القاموس القويم ٢/ ٢٣٤] .

وليس معنى هذا أنها أوتيت من كل شيء في هذه الدنيا ، بل هي
قد أوتيت من كل شيء تملكه ، أو يمكن أن تملكه في الدنيا .

وقول الحق سبحانه :

﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ .. (١١١) ﴾ [يوسف]

لا يعنى أن نسأل مثلاً : « كم رغيفاً في كيلة القمح ؟ » .

وقد حدث أن سأل واحد الإمام محمد عبده هذا السؤال : فجاء
بخباز ، وسأله هذا السؤال : فأجاب الخباز : فقال السائل : ولكنك لم
تأت بالإجابة من القرآن ؟ فقال الإمام محمد عبده : لماذا لا تذكر قوله
الحق :

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١٦٣) ﴾ [النحل]

وهكذا نعلم أنه سبحانه لم يفرط في الكتاب من شيء .

ويُذيل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١٦٤) ﴾ [يوسف]

ونعلم أن الهدى هو الطريق المؤدى إلى الخير ، وهذا الطريق
المؤدى إلى الخير ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : الرقاية من الشر لمن لم يقع فيه .

والقسم الثانى : علاج لمن وقع فى المعصية .

وإليك المثال : هب أن أناساً يعملون الشر : فنردهم عنه ونشفيهم
منه : لأنه مرض ، وهو رحمة بمعنى ألا يقعوا فى المرض بداية .

إذن : فهناك ملاحظتان يشيران إلى القسمين :

الملاحظة الأولى : أن المنهج القرآني قد نزل وقاية لمن لم يقع في المعصية .

والملاحظة الثانية : أن المنهج يتضمن العلاج لمن وقع في المعصية .

ويُحدد الحق سبحانه من يستفيدون من المنهج القرآني وقاية وعلاجاً ، فيقول :

﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١١١)

[يوسف]

أى : هؤلاء الذين يؤمنون بإله واحد خلقهم وخلق الكون ، ووضع للبشر قوانين صيانة حياتهم ، ومن المنطقي أن يسمع المؤمن كلامه ويُنفذه ؛ لأنه وضع المنهج الذي يمكنك أن تعود إليه في كل ما يصون حياتك ، فإن كنت مؤمناً بالله ؛ فخذ الهدى ، وخذ الرحمة .

ونسأل الله أن نُعطى هذا كله .

سُورَةُ الرَّعْدِ

